十門辯惑論卷上　既二集

答太子文學權無二釋典稽疑

大慈恩寺沙門釋　復禮　撰

序曰

權文學贊府應徐地參園綺楷紳嘉其令望緇素挹其芳猷而須著十疑于我二諦公孫生之駁辯自昔難酬舍利子之雄才嘵今莫擬豈當仁而抗議試言志以成文必也正名乎稱之曰十門辯惑雖詩云勸誡蔽之可幾乎一言而法惟秘密述之敢忘乎三轉遂取類觀象盧盈卷軸煩而無當有愧知音者焉

通力上感門一　應形俯化門二

淨穢土別門三　迷悟見殊門四

顯實得記門五　反經贊道門六

觀業救捨門七　隨教抑揚門八

化佛隱顯門九　聖王興替門十

通力上感門第一

稽疑曰竊見維摩神力掌運如來但十地之觀如來尚隔羅縠如何一掌之內能降十號之尊乎非獨以卑移

尊於理非順寔亦佛爲菩薩豈無等老如有等老安能運佛如無等老何須成佛也若維摩是如來助佛揚化未知何

十地之觀如[illegible]而隔[illegible]如何一[illegible]
之內能降十號之尊乎非獨以卑移

十門華嚴論詳決　第二張　貞

尊於理非順寔亦佛為菩薩豈無等等者
如有等等者安能運佛如無等等者何須成
佛也若維摩是如來助佛楊化未知何
名何號何論何經請頌上智示下愚也
辯惑曰嘗聞逆情而取足夫雖賤而
難棄順理而求万乘雖尊而可降山
澤通氣味始一其榮卑金石同聲何
必均其小大況惟諸佛有平等誓願
乘時應物菩薩能遊戲神通坐忘致
遠適相影響或赴機緣哉維摩羅詰
者是法身大士德超羣聖啓權智以
有生示居家而弘道遣花總持之力
乘自他方芥子解脫之門開於此國
未曾有室括囊無外不思議道利用
無方是以五百聲聞咸辭問疾八千
菩薩莫能造命弥勤居一生之地服
其懸解文殊是衆佛之師謝其真入
而菴園之集因淨名而發與淨名之
跡藉無動而方明故如來遐睠於此
方居士敬延於右掌三昧之力有感
必通十號之尊不行而至矣然則至
誠感神者莫知神之巨細孝德動天
者孰知天之高下矧乎慧眼遐觀見

十門華嚴論詳決卷上　第三丈　貞

全尸於寶相神足甫運持妙喜於花
驟而不勞遐彼仁尊入茲國界豈惟

諸惑神者莫知神之自然孝德動天
者孰知天之高下矧乎慧眼遐觀見

全尼於寶相神足甫運持妙喜於花
鶵而不餘屈彼仁尊入茲國界豈唯
羅縠之喻比而可通亦將金粟之名
傳而有議者也吉藏師云金粟事出思惟三昧經自云未見其本今檢諸經目錄無此經名竊謂西國有經東方未譯者矣

應形俯化門第二

稽疑曰龍女成佛少選之間若其真
者佛道甚易何云懃苦無量方得成
佛也如其化者化是不實豈以不實
化羣生也佛無不實語何為若斯哉
且文殊乃燃燈之師釋迦又燃燈弟
子文殊既為諸佛之母應成佛在燃
燈之前況弥勒未通文殊已悟龍女
成道文殊之力今龍女成佛於前弥
勒成佛於後而文殊不成安能無惑
者先成者成在何經經云何佛若未
成者何事淹留請示淹留之意也如
文殊未成為是則諸佛成者應非如
以成者非非則文殊豈是是非之理
請為言之

辯惑曰至人無己為物有形高卑不
可以跡定隱顯不可以情測龍女雖
身遊五道而位先十地文殊雖名稱

菩薩而實是如來何以明之按法花
經云有娑竭羅龍王女年始八歲智

可以跡定隱顯不可以情測龍女雖
身遊五道而位先十地文殊雖名稱

菩薩而實是如来何以明之按法花
經云有娑竭羅龍王女年始八歲智
恵利根善知衆生諸根行業乃至辯
才無导能至菩提詳夫智恵利根者
非下趣之有也知諸根行業者非小
乘之事也辯才無导者善恵之地也
能至菩提者等覺之道也斯三祇刧
畢十度因滿獻寶珠而轉女形坐蓮
花而昇覺位義殊早計事同俯拾而
惑者見龍女即謂是三塗而嬰五障
聞發心即謂自凡位而希聖果殊不
知五道有示生之義四發有補處之
文智積所以懐疑身子由其致詰逢
之心也何其由哉又按首楞嚴經云
文殊是過去平等國龍種上如来央
掘魔羅經云是北方常喜世界摩尼
寶積佛文殊師利佛土嚴淨經云未
来作佛名曰普見竊以文殊智苞權
實體兼真應或成道先刧已為龍種
之尊或流形此道尚稱法王之子或
示位北方久名寶積或受記来刧將
稱普見變化十方而無导周行三際
而不動無取無得而二果不去不来

而見身豈可以一相求未可以一名
定故運然登而[illegible]

而不動無取無得而二果不去不来
而見身豈可以一相求未可以一名
十門辯惑論卷上　第五　其
定故還燃燈而爲丈夫逢釋迦而避席
慈氏造之以決疑龍女師之而進道
然龍女自垢身而明速疾謗物持經
文殊處因位而示遲留勸人後已並由
成方便實為利益且君子之道貞而
不諒聖人之事選以行權同許車而
小與類化城而復進既信彼人非妄
仍疑此之不實十叟七騃一猶未
達乎

淨讖別門第三

稽疑曰佛說法花經之時五十小劫
但春秋夜朗以為釋迦生也正法五百
像法一千並謂滅度之後同斯一劫
若西域聽法之人神力促為食頃則
此不聽之人已隔五十小劫何則初
不聞佛神力豈加神力不加合成爆
燼今既不成爆燼則是千餘年耳者
知千餘非謬安有五十小劫若以雖
不聞佛神力亦加則佛成道之初大
小俱合得果何止頻婆一國十二万
人哉持此相況不加明矣沙門復禮曰法花序品云
日月燈明佛說法花經六十小劫謂如食頃踊出品云五十小劫謂如半日今發難在釋迦之佛引文燃燈
明之事但取意而直通不依文以文語者矣

辯惑曰佛有真身焉應身焉真土焉

人哉持此相況不加明矣法花序品云
日月燈明佛說法花經經六十小劫謂如食頃踊出
品云五十小劫謂如半日今發舉在釋迦之佛引文兼燈
明之事但取意而直道
不依文以文語者矣

辯惑曰佛有眞身焉應身焉眞土焉應土焉眞身眞土絶名相而獨立應形應國隨物感而多狀淨者見之謂之淨穢者見之謂之穢久者見之謂之久近者見之謂之近各滞所封罕能達觀故身子覩穢而迷淨空承日月之談弥勒執近而疑久仍生父子之喩及其按地顯莊嚴之國下塵比僧祇之壽執穢之情始去封近之見方除然亦淨所以除穢穢去而淨可留乎說久所以破近近亡而久可在乎非淨非穢方爲妙土非久非近始曰眞身然則四十餘年者穢土化身也五十小劫者淨土報身也化身遷動自可以年月測報體圓常詎可以時代限旣報化分跡久近殊歸以久難近得無爲謬法花壽量之品維摩佛國之文斯義朗然豈俟多述惑曰釋迦刹見元是化身娑婆盡野本非淨國者闍穢國之靈鷲法花化身之妙典今乃以報身而述化身將淨國而明穢國其爲謬也不亦大哉

十戶[illegible]識夷上　[illegible]

釋曰是何言歟是何言歟先豈不云乎淨穢久近生於所見於所見者同

而明穢國其為謬也不亦大哉

釋曰是何言歟是何言歟先豈不云乎淨穢久近生於所見於所見者同處而異見非別處而異見也且釋迦一佛也或以之見久或以之見近娑婆一界也或以之見淨或以之見穢久與淨菩薩上人之見也近與穢凡夫下乘之見也若然者穢既娑婆矣而淨得非乎近既釋迦矣而久得異乎而云釋迦但是化身娑婆唯曰穢土義符偏著理異玄同況乎法花數品靈山一集初則會二歸一迴小道以入大乘次則三變八方引穢心而觀淨土大乘已入無復小乘淨國已觀何有穢國故始自集分身之佛至乎說壽量之經並於淨土之中而演常身之義故經云如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅又云常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿故知聖壽遐長非界塵之能數妙境安固豈劫火之所焚何乃推始起於春秋以五十小劫為焉有窮末經於水火將一千餘年為

指寶不見履霜者必疑堅氷乎

迷悟見殊門第四

焉有竅未經於水火將一千餘年為
指實不見履霜者必疑堅氷乎

迷悟見殊門第四

稽疑曰說法花之時神光遠照他界說涅槃之日寶蓋廣覆大千未知此方何為不見若以無緣不得見者無緣則罪人也有緣則福人也達多然父及母豈福人哉而許其出家也闍王害父困母豈福人哉而照月光三昧也此地万里為國賢哲相仍豈無一人有緣何為獨隔不言林放反勝太山乎

辯惑曰蒼旻信廣醯雞難窺遊而不見白日蓋明仙鼠晝伏而奚覩豈資始之有外而照臨之不及哉固以近物為之覆則不能遠察倒情為之惑則不能順辯假使語之曰有天焉有日焉天周三百廣而覆下曰任一千里明而照外瞻彼二蟲必以狂而不信也今未披業障者何異夔遊乎未開慧目者孰非晝伏乎雖寶蓋曾懸百億四天之上豪光溥照万八千國之中而有漏宵昏方馳大夢無明被覆何階徹視若不見則無者蒼旻白日可

無邪若不見而有者寶蓋豪光背有耶反覆相明言而足矣況乎魯史直

而有漏齊習方馳大夢無明被霧何
階徹視若不見則無者蒼旻白日可
十門辯惑論卷上　第九丈　集
無邪若不見而有者寶蓋玄象光背有
耶反覆相明言而足矣況乎曾史直
書記祥暉於夘夜孔君多識推聖德
於西方並紛綸而有據豈寂寞而無朕
故知君子或默已昭彰而感通中士
若存尚河漢而驚悖莫有飾智憑凌
之伍懷惡混淫之流將撫掌而大噱
或絕聲而曾毀非其人也道可虛行
者哉故仲尼體無化之先涉於有季
路問死對之反詰於生仁義稍掩其
性靈道德粗明於微妙然後應真西
擧像教東來八万法門吞納九流而
鐵罰二十寶塔充滿四瀛而輪煥者
先震而後日類始雲而終雨教之有
漸不亦宜乎然則有緣無緣者三乘
菩提之性也福人罪人者六趣生死
之業也業有輕重性分生熟性猶生
福雖多而難啓緣既熟罪雖重而可
化福尚難啓而況於罪者乎罪猶可
化而況於福者乎故有遠得四禪飜
小劫而背誕具行三逆知非而迴
向迴向者生於正解西解生而罪可
滅背誕興於邪見邪見興而福自亡
十門辯惑論卷上　第十丈　集
福亡永劫而沉淪罪滅即身而解脫
故吾曰諂道則為君子遠之則為小

向迴向者生於正解正解生而業亡
滅背誕興於邪見邪見興而福自亡
福亡永劫而沉淪罪滅即身而解脫
故語曰蹈道則為君子違之則為小
人仁遠乎哉行之即是借以明義誰
曰不然老子曰常善救人故無弃人
常善救物故無弃物又曰人之不善
何弃之有況大悲平等而有所弃哉
詳夫良工相木名醫聽病可用而用
之不簡木之美惡可療而療之不擇
病之輕重人或問之曰伊蘭惡木也
彼何以用之迦摩重病也彼何以療
之仁將此為是問乎為非問乎必以
為非問也如來善別機根巧知藥病
雖逸多行衛頑之惡闍王有楚穆之
罪然以曾發菩提之心可用也合與
悔解之念可療也可療而療之可用
而用之引使歸心化令入道閉其與
進之路塞彼為亂之源俾有罪者自
新於孝慈無過者守卒於純至善權
方便其利博哉然闍王問道而反迷
自同於林放夫子知幾而仰聖可比
於泰山賢哲相仍雖三復而無失何
為獨隅請尋思而可矣

顯實得記門第五

稽疑曰提婆是佛弟勸闍王害佛尚

然猶隨言求旨可矣

顯貴得記門第五　十門義旨諸文」　第三丈　自

稽疑曰提婆是佛弟勸闍王害佛尚
為天王如来善星是佛子罪輕於提
婆何為生入地獄但害者應重謗者
應輕今乃重者為如来輕者入地獄
以斯示後何以安哉若以善星是化
者後應成佛有莂記乎無莂記乎如
有莂記請指言之也如無莂記安得
為化若以善星為真者何不同之昆
季昇天宮以誘之入地獄以懼之忍
其入獄豈慈悲也但拯樹提於烈火
之中飛巨石於高旻之上懼曠野之
鬼神伏闍王之醉象何為於善星也
不若斯以救之哉

辯惑曰蓋聞如来設教有大小二乘
調達所行有權實兩事大乘闡其實
小乘語其權若晦實論權有害佛之
逆而招地獄之苦若廢權談實無破
僧之罪故受天王之記權也有報為
善星可得異乎實也無罪為善星可
得同乎不同非設難之地不異又無
難可設来論疑言於何而致耶況謗
害重輕更殊高議何者夫害雖是逆
或不壞於見謗則壞見而不成於逆
第十二丈
成逆但嬰業障近招無間之殃壞見
斷斷善根無受闡提之号所以訶罵

或不壞於見謗則壞見而不成於逆

成逆但嬰業障近招無間之殃壞見
斯斷善根迦受闡提之号所以訶罵
調達唯日癡人題目善星則云邪見
斷可知矣

又問善星為真為化者凡化之為理
必當以混真為妙真之為事自然以
似化為恒真化相涉魚魯難辯然則
綆短源深清泉無以上濟智小謀大
義餘同其傍覆輕而議之則吾豈敢
聊復稽之聖典匪曰攻乎異端試論
之曰夫牟尼一代涅槃為最後之說
迦葉載請善星是斯下之人織圖嗟
其永墜苦獄見其生入又惡友行惡
報恩已明其是擯善星斷善涅槃不
言其為化豈無為化之理曾無是化
之文以此而推真亦可矣至若廣持
象部守筌而詮得魚偏習諸禪為山
而已止簣同石鼠之為技若飛鳥之
能言雖篷門人還如伯鶴空稱佛子
更甚高均中夜披衣發怖小男之語
適衢掃跡滅表大人之相逢餔糟之
人言其證道見食吐之鬼唱已生天
彼何人斯頑之甚也夫以辯才第一
尚招螢火之譏智惠無雙未免金師
之誤故知有根力解力照往照今俾

彼何人斯頑之甚也夫以辯才第一
尚招螢火之譏智惠無雙未免金師
之誤故知有根力解力照往照今俾
化者不可進其真愚者不能隱其智
斯大聖之分也非常人之所及也嗟
夫玉毫已翳金口莫宣但可稟教而
為解庸臣弃文而生意者斯而已哉
夫可與為善不可與為惡者上智也
可與為惡不可與為善者下愚也與善
而善與惡而惡者中人也語曰唯上
智與下愚不移明中人則可移也故
宣父至聖不迴盜跖之心清河中賢
能變周處之節今難陁之等者中人
也善星之輩者至愚也故可誘可逼
因學之成羅漢謗因謗果人斯下矣
作闡提豈大聖忍其苦哉蓋下愚不
可授耳譬夫厭田上上詐可使燋種
生乎有斉萋萋不能遣拮條布葉豈可
閡縶於時雨有望於良疇者哉洎乎
力士之慢可降嬰兒之厄可拯曠野
之神可化宮城之象可伏連類雖廣
一以貫之方於闡提因無等級故經
云宮蟻子有罪殺闡提無過尚復引
使出家置之左右譬羸老之馬未可
先乘同荊棘之田寧忘復種知見在
之無益冀將來之有因畢下趣而向

一以貫之方於闡提因無等級故經
云害蟻子有罪殺闡提無過尚復引
使出家置之左右辟羸老之馬未可
先乘同荆棘之田寧忘復種知見在
之無益冀將來之有因卑下趣而向
人天發廣心而成福智是知慈悲之
大方便之巧天地不足儔陰陽無以
測迴向者若子之事父行莫之大誹謗
者猶臣之殺君惡不可解然不解本
乎滅跡莫大始自因心物有其微卒
成其著極樣之[illegible]發可不慎歟

反經贊道門第六

稽疑曰提婆達多後為如来者則是
菩薩也豈有菩薩而勸人害父乎若
業合害者闍王必應自害何為待勸
而害也若業非害者菩薩初無害心
不應勸人令害也聖人設教何至斯哉
辯惑曰山非自高而所以高者澤下
夏非自暑所以暑者冬寒故水火相
草而變生[illegible]梅相糅而功著相糅也
者相異也若[illegible]功則大同相草也者相
反也在變則咸順故可否相濟損益
相成殊途而同歸何莫由斯道詳夫
大權菩薩住不思議應物而遊從人
之利害放情而動忘己之得失人之
利矣己雖失而行之人之害矣己雖
得而[illegible]

成其善極樣之敎可不慎歟

反經贊道門第六

釋疑曰提婆達多後為如来者則是菩薩也豈有菩薩而勸人害父乎若業合害者闍王必應自害何為待勸而害也若業非害者菩薩初無害心不應勸人令害也聖人設教何至斯哉

辯惑曰山非自高而所以高者澤下夏非自暑所以暑者冬寒故水火相革而變生[illegible]梅相糅而功著相糅也者相異也若功則大同相革也者相反也在變則咸順故可否相濟損益相成殊途而同歸何莫由斯道詳夫大權菩薩住不思議應物而遊從人之利害放情而動忘己之得失人之利矣己雖失而行之人之害矣己雖得而違之而大智若愚孟言似反見之者誹毀聞之者聽瑩然則凡夫之行有否有臧聖人之道或逆或順凡夫之行褊[illegible]臧不足以訓時聖人之道弘逆順咸而可以匠物順而匠物者文殊之等也逆而匠物者調達之流也或曰順以化人久事斯語逆而教侶深異所聞將以書紳希更指掌

釋曰起予者商也聊為子言之夫善者則顯惡惡者則明善必然之分其

夫之行編[illegible]𫧇不足以訓時聖人之
道弘逆逆順咸而可以匹物順而匹物

者文殊之等也逆而匹物者調達之
流也或曰順以化人久事斯語逆而
教佀深異所聞將以書紳希更指掌
釋曰起予者商也聊為子言之夫善
理不忒故聖人之用權道也惡既著
著則顯惡惡著則明善必然之分其
矣善自明矣惡著俾人之內省善明
俾物思齊[illegible]弃既可以勸善內省又
可以止惡[illegible]而弘道者亦以止勸也
逆而行事者以止勸也止勸既均矣
優劣可得乎而人間師利是聖人即
扣頭申款謂達多為菩薩即扼腕不
平斯蓋朝三暮四識五迷十可為受
化之人耳安知為化之理哉孔子曰
我三人行必有我師焉擇其善者而
從之其不善者而改之人善為師茲
理久著仲尼既稱誘矣調達何用不
服耶故經[illegible]提婆達多善知識故
令我具足[illegible][illegible]羅蜜即其義也惑人
又曰若順道能勸善也可須反經以
勸之順道不能止惡也可須反經以
止之全順而為化既足矣何用反而
為化乎釋曰夫二儀覆載四序生成

夏氣長贏隴麥以之燋悴秋風淒緊

為化乎釋曰夫二儀覆載四序生成
夏氣長贏龍麦以之燋悴秋風凄緊
嚴桂以之芳菲春日遅遅未可使菊
華榮曜冬霜凜凜詎能違松貞搖落
惟天大悲運物若兩儀之覆載因機
設教猶[illegible]之生成稟悟各殊似數
物之榮悴智者因喻而得解庶幾必
淺及深乎又曰為惡可以化人者惡
人為惡亦化乎惡人若已能化者何
用善人為化乎釋曰惡人為逆果或
賖而來受大士行權報在今而必驗
今則斯須可觀物恐怖而能悛賖則
冥寞難知人僥倖而冀免故惡人不
足以化物必俟大權為化焉然調達
娛[illegible]寶雙辯經云惡友猶是
權者言[illegible]實方為實稱故鷲山會
上天王記十號之尊奈國經中地獄
比三禪之樂至仁不匱應同類狀小
惡無犯豈作濫崇因以父王定業不
移必遇其逆佛弟因之有勸示受其
殃實也未始勸人權有也令人見勸
既令人見勸也亦令人見殃也殃生
於勸勸止則殃息見勸故殃怖殃而
止勸斯則調達之勸欲令人不勸耳
令一[illegible]勸為不勸乎權有勸
尚不[illegible]勸安得有勸哉興延

[illegible]教獨[illegible]之生成稟悟各殊似數
物之[illegible]怜智者因斎而得解庶幾泓
淺及深乎又曰為惡可以化人者惡
人為惡亦化乎惡人若已能化者何
用善人為化乎釋曰惡人為逆果或
賒而來受大士行權報在今而必驗
今則斯須可覩物恐怖而能悛賒則
冥冥難知人僥倖而冀免故惡人不
足以化物必俟大權為化焉然調達
娛[illegible]貪饕辯經云惡友猶是
[illegible]言[illegible]方為實稱故鷲山會
上[illegible]記十號之尊奈國經中地獄
比三禪之樂至仁不匱應同類对小
惡無犯豈作潘崇因以父王定業不
移必遇其逆佛弟因之有勸亦受其
殃實也未始勸人權有也令人見勸
既令人見勸也亦令人見殃也殃生
於勸勸止則殃息見勸故殃怖殃而
止勸斯則調達之勸欲令人不勸耳
令[illegible]勸為不勸乎權有勸
尚[illegible]勸安得有勸哉興延
錫猶[illegible]義本全同惡之疑可息仁而
能反衆四子以為師非道可行篤一
乘而通達子夏既其默識師利曾何
致疑豫如石焉豈俟終日矣